周易贊易

周易贊義卷之六

谿田馬理著

䷶豐亨王假之勿憂宜日中

上震下離之卦爲豐豐大也離明下施天威上震則照臨而鼓動者衆矣是之謂大此卦之所由以豐名也豐則非他人所能致唯天子以純王之心行純王之道爲能致茲豐也夫以一人而照臨鼓動乎天下道大行而亨矣然盛極必衰能无動心而憂患矣乎然憂患无益有損勿憂可也宜如大明中天普照四方斯建極于上天下咸拱向之矣豐何足患耶

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜

照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況于鬼神乎

卦名豐者何也豐大也豐繼歸妹言所歸者大也天下皆歸于照臨之下而動作焉此所以謂之豐也王者能致豐者何也豐大也王所尚也天无二日民无二王王者之道上下與天地同流故所尚者大也勿憂宜日中者何也王者為天下之主宜普照天下使无一夫之不獲斯可也豐之宜日中者何也盛則有衰日中而明極則必昃月盈而明極則必食凡天地之道虛則盈盈則虛與時消息而盛衰相尋之理天地且然而況于人乎況于鬼神乎此豐之所以勿憂宜日中也昧者乃于是

冥豫而荒樂焉能不消亡也耶

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷聲電光皆至則明動之威充塞于天地之間豐之象也君子體是豐象則以離照之明而折獄使天下之情无所掩以雷震之威而致刑使天下之惡无所容如是則雷電不在于天在于王者矣天下孰能外之也耶

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

遇合也正應之謂配旬均也尚即尚大之尚初之配主謂四以九應九若不相合然明動相資是與配主相合而不相戾矣蓋明非動則虛動非明則妄故明動相須以陽應陽不害其爲遇而合也然竭乎初之明以相乎

四之動凡致豐之道知无不爲爲无所妄明動之用雖
至於體敵勢均亦无咎焉由是而前進則豐大之道王
假之業自我致之而爲王所尚矣所謂尚大者不在此
耶

象曰雖旬无咎過旬災也

明動相資之謂均豐之道也若初加于主是謂過均則
下凌上替致災已矣何尚之有

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二上應六五以陰遇陰乖殃不交當豐之時上下不
交則君驕于上妄動而不求乎明臣順于下徒明而无
以資乎動當此之時世之所豐者何耶蔀焉而已蔀者

何揜蔽光明之物也蓋豐大之時求得欲遂言豈了逆詭佞進而明哲遠則光明掩蔽无所見識是非豐其蔀明有蓋之物豐其蔀焉巳矣既豐其蔀則日中之時昏黑如夜見星斗焉蓋陽既无光則陰代用事晝乃作夜夜反作晝靜者動潛者見災異甚矣然二以明往而啓之則如龍逢于桀比干于紂反得見疑之患无益于彼而損在此焉苟唯積至誠之心以感之則蔀或可開疑或可釋斗不見而日中之明可復王假之大庶可致焉不亦吉耶嗚呼至誠之道足感天地動鬼神有孚之吉信矣哉

象曰有孚發若信以發志也

豐蔀之暗甚矣乃獲發若之吉何也不言而信至誠以感發其志焉斯塞者通所以獲夫吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

韻書曰草生水中曰沛公羊傳草棘曰沛孟子沛澤註曰草木所生崔駰達旨曰大沛螭蚴所遡蓋皆謂沮洳之地草木繁多之所也又豐下爲蒼筤竹爲萑葦上爲木科上槁又三變而陰互卦爲坎爲叢棘是九三爲物正草棘之沛也以本文什掩蔽意自足漢宋諸儒不察以旛旆爲沛誤矣蓋九三居豐大之時處明之極則不明所應上六動極則不動不明則豐其沛日中而見沫矣夫日中至明時也沫小星尚能見之則昏黑之甚不

但如見斗時也蓋過于明則妄作方昏黑而迷甚矣昏黑既甚是以遂于周行惟動于草棘之中至折其右肱焉耳其能動乎哉豐上互卦爲兌爲右方爲毀折震變爲艮爲手故其象如此此不善處豐故昏迷而折傷如此是自取之也誰其咎之哉

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐其沛昏黑之甚蓋縱欲妄爲之儔王假之事不可以有所與矣夫人之用在於右肱既已折傷斯爲廢人矣終豈可用之哉

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四豐已過中又身爲震主切近五位又陰陽相合是

位極人臣動則上下隨之者也能无隕㪫乎哉是以豐其障蔽之物昏暗之甚至於日中見星斗焉然下遇初九夷主以明資動庶乎處豐有道佐理有功而獲吉焉不然凶咎不可免也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四動主而豐蔀者何位不中正來障蔽也其日中見斗者何蝕日之光幽不明也遇夷主而吉者何資初之明動術乎理迪夫吉之行也

六五來章有慶譽吉

六五當豐大之時爲豐大之主居剛而能柔處中而好

其人能來夫文明之賢以自輔焉章謂文明下卦之離是也人君虛中而好善是以天下文明之賢來輔故不世有豐大之慶且聲名洋溢施及蠻貊莫不尊親不亦吉邪

象曰六五之吉有慶也

六五之吉者何以其來章而有慶譽也蓋虛中好善得賢以致豐能不以天下豐一身實以一身豐天下此一人之有慶兆民頼之者也非吉而何

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

上六柔暗之質處豐之極知驕侈而已故高大其居障蔽其家不復好善而下人以自明而有為焉是以失人

而无誰與居蓋暗昏而爲獨夫迄于亡焉已矣故有闃

其戶闃其无人三歲不覿之象驕侈而亡也不亦凶耶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

豐屋者何高大其居猶天際而飛翔也蓋極高自大以自蓋自覆爲事而惡聞過也如是則人望而遠之无與親矣是以闚其出入之戶闃然无人蓋喪師而迄于自喪非天喪人喪之也自蓋覆而藏也

䷷旅小亨旅貞吉

上火下山爲旅山止于下而不遷火燃于上而必熄猶客寓于逆旅之舍往者過則來者續暫處而非恒居也故山上有火之卦爲旅旅則无元亨之理唯于旅寓之

所小有亨道而已然小亨者旅之正道旅能守此正道无邪僻之爲則旅斯吉不然則患害立至其能拯耶

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

旅小亨而貞吉者何旅道尚柔過柔則辱柔中義矣以六五一爻言之五爲旅主能以柔道得中乎外順麗二陽之間不剛以取禍柔以取辱是麗者之亨道亦其貞也非邪僻也旅道貴于依賢明以二體言之艮止于内而外麗乎明得所主矣是止者之亨道亦其貞也非邪僻也止而麗明若孔子於衛主蘧伯玉之類是也旅之爲義如此是以小有亨道于居旅之時亦得乎旅道之

正而獲吉也

旅之時義大矣哉

旅无元亨大吉之道得其時義則道大行而被格者廣

小亨不足言矣不亦大耶

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火山不可移火非可久旅之象也君子體旅之

象以弼治教必致明致慎以用五刑而不留滯其獄如

山上之火一燃而遂止焉蓋刑必明慎則好生之德常

著于決獄之間獄不留滯則欽恤之情尚存于決斷之

後可見敎爲彝典以用刑而爲旅矣王政以措刑爲期

亦旅之義耶

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣煩碎之貌初六以陰柔不中之才居旅之下旅之卑賤者也上應九四近貴之人藉僮僕之儔耳乃恃有貴援瑣瑣然爲煩碎之聚或忘旅而浚恒或入谷而求固或違禮而尾遯或慢藏而誨戎或定谷而擇館或挾勢以凌人皆自取災害之道凡旅于下當此象者必深以爲戒可也晏嬰之僕其妻竊觀而鄙之其亦瑣瑣者與

象曰旅瑣瑣志窮災也

初六取災何也小人而得貴援志已滿極不勝欣豫胡能定居則惟瑣瑣然以宣其窮滿之志已矣能不取災

乎哉

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二當旅之時以柔順而依乎三之剛止而麗乎五之明是旅得其所即于次舍之中不野以處露以宿矣即次則外患可避內養可獲外患謂風雨霜雪虎狼盜賊之類內養謂寢處飲食之類避且獲亦云安矣然又有中正之德足以取不竭而用不窮是又懷其旅中之資不匱乏也夫柔順而不虛則下懷而得其心中正而不回則下服而致其化故又得童僕依隨以使之貞固而不邪僻焉夫一旅而三善備則雖旅于外猶夫家矣何災之患邪

象曰得童僕貞終无尤也
六二之旅即次則安其身懷資則養有賴旅如是若无缺矣又得童僕貞者何益謂旅次于外童僕是親苟不得童僕則孤且勞苦閤非所宜若得夫不貞之徒尤甚于无者故旅必得夫童僕之貞則入必善守其資有捍衛之勤出必善用其資无耗竊之患身恒安而養不匱終旅之事迄无尤矣得童僕之貞所關不亦大耶齊桓遊管仲言用豎刁穆叔任乔者子豎牛皆死于其手非童僕之貞也故求桑土爲欒者假明道之僕斯其爲童僕之貞者矣
九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅以柔順乎剛止而麗乎明為道九三重剛不中止極過火與旅道正相反焉是故重忤乎剛自絕乎明而无所麗焉故所次非次火也次焚而火矣所使童僕非貞所虐之仇也已喪失而逃匿之矣為旅如此雖正亦危矧或不正其能安之哉

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以剛犯剛麗乎火所是焚其次亦以傷害之矣乃復以旅道與下剛而虐焉則喪其童僕義也又誰咎之哉

九四旅于處得其資斧我心不快

處者處所在旅言處者非次舍猶衛人失國而野處曹邑然也資者財用斧者決斷剖析之器旅言資斧言瓶

乎身者之才足以決斷剖析宜有臨也是爻當旅之時乃以九居四不得其位又麗五之柔下應有隔是旅不即次野處而已雖藏身有才足以決斷剖析將焉用之以是處於羇旅之中猶子家羇從于魯昭之旅雖有明見忠言无所施則周旋太息而已其心豈能快耶

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

旅于野處之地未即次舍言乎當旅之時以陽居陰未得位以有臨也資斧者旅人資財利器謂懷才抱德足以幹旅之蠱者也旅未得位徒有幹蠱才德焉能用之是以資斧在身徒以益其憤悶之心未快焉耳

六五射雉一矢亡終以譽命

六五得中乎外而順乎剛旅于至尊之處麗于文明而止也故有射雉一發而中之象其旅于覲光一舉遷于鄉里輙爲王所寳用者乎抑旅于行師一脩文告輙致敵人來格者乎是皆終有聲譽无所辱命者也射雉一矢亡者發而獲雉之謂春秋鄢陵之戰楚子召養由基與之兩矢使射呂錡中項伏弢以一矢復命是即一矢亡終以譽命事也但非射雉云耳如禹脩文德而有苗格此正射雉象也其次如齊桓召陵之師脩文告而屈完來其亦庶幾矣乎

象曰終以譽命上逮也

譽命猶云无所辱命言能致其聲譽于所命也逮循逮

賤之遠射雉一矢亡矣終以譽命者何亡非與亡矢中乎雉并以雉而獻之見射者之巧也非射者之巧命者之明也蓋不特射者有聲命者之明不可得而掩矣此旅獲文明之譽寧不上逮矣乎

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九陽剛過中處明之極是以高明自驕而絕物者也旅人如此是猶禽鳥高飛于山火之上自謂適矣然火炎而巢焚栖止无所其能安耶故旅人如是始雖以上人自悅終必至失所自悲矣蓋其難其慎乃于驕易之間而喪其順德焉耳能无凶耶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅以下人爲義乃處最高之地山火之上焚其巢而无所容其義然也順德无所不偶乃以驕易而喪之者其不好善之心距人于遠終莫之聞其善也

☴巽小亨利有攸往利見大人

貞悔皆一陰得陰之卦爲巽蓋一陰伏于二陽之下其義爲卑伏爲恭順爲退遜爲柔故說卦云爲進退爲不果也然爲卦二五皆以陽剛中正恭遜以行其志而内外二陰皆卑伏而順從之是以小者亨而小有亨也蓋恭遜之世大人不夬履以臨下審乎中正之道以申命行事斯君子勞而小人逸君子多兢惕而小人无忠是也故曰小者亨而小有亨焉夫以中正之道恭遜而行

焉往不利故又利有攸往然巽乎中正者大人之道也卑伏而順從者小人之事也故又利見大人斯上下皆順无或齟齬耳矣凡一陰之卦以陰為主巽以一陰生于二陽之下是陽尚乎陰之卦而先之陰卑伏于下退巽以上從故其卦為巽由是陰日長而進陽日消而退矣陽大陰小故巽之時非元亨為小者亨小有亨也陰方在下而上進故利有攸往初進則向乎二四進則向乎五二五皆巽乎中正大人之謂也故初及四陰皆利見之焉此天下自然之理非位育君子不能逮也夫子以位育之道歸君子故以陽主巽而不曰陰用事焉輔相之教大矣哉

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

詩曰保佑命之自天申之申命之謂也易重巽之卦有焉故君子體之以行事此卦上下重巽以巽名者以中命而言也其曰小亨利有攸往利見大人何也君子具中正之道以申命于下而志得行焉由是中養不中正養不正凡在下之人柔皆見化而順乎剛焉卦之二五二爻及上下二體有其象焉夫小者豈不亨乎夫在下者豈不利有所往矣乎豈不利見中正大人矣乎是以巽之辭云然也

象曰隨風巽君子以申命行事

風相繼而噬物爲巽君子體巽之象以行事也必先有禁令以命之矣不但已也又必重復而申命之使聽夫命者審之又審然後行所事焉則中正之志行衆皆順乎剛上不煩刑而下寡過矣不然寧不暴虐也耶

初六進退利武人之貞

說卦巽爲進退爲不果巽之初六居巽之下爲巽之主則一卦之義初實當之故凡事過于卑遜方進而復退不果于進巽之甚也夫當君子重巽申命之時宜其果于順乎剛也乃若此寧不災及之哉故利于武勇之人果敢之貞敢于順而无敢于違焉斯可也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六進退何也當巽之時三五陽剛君子在上方巽乎中正而行事矣初六小人將以不中而順乎中將以不正而順乎正進矣而復退焉蓋以陰柔處巽之下過巽之甚向乎順而復惑其心志尚于斯未信而有疑也利武人之貞者何見義而勇爲則治疑則亂初六卑巽不及之甚則宜見義勇爲志于治而不志于亂也語曰求也退故進之正此義也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九二居人臣之位當巽之時上不應五而下親初六是所順不在于上而在于下巽于牀下者也巽下宜若戾于上矣然下者國本君子培乎國本正所以愛乎君也

所巽如此此未爲失道但用史以納其所巽之事巫以通其所巽之言紛然上達則明良之心允合相與共成乎中正之道吉可知也蓋以中而應上又何咎耶

象曰紛若之吉得中也

九二巽牀下矣復有紛若之吉者何牀下之巽爲國親民非過與不及得中道焉故用史巫紛若以通之即上下志合非得中而然耶九二在下卦之中故其辭意如此

九三頻巽吝

九三重剛過中既不甘于應上之凶又不能以比二之吉非能巽者也然當大巽時處于上下俱巽之間仰四

之悔亡有獲而有合焉是以頻失而頻巽焉失則不吉巽則不至于凶徒取羞吝而已又曰頻者顰蹙不安之貌勢不獲已顰蹙以巽斯足羞也凡顰復之類皆如是亦通

象曰頻巽之吝志窮也

頻巽何以吝也才不過剛而不中當巽之時處于上下俱巽之間其志獨欲不巽而弗克逞焉則亦頻巽而已蓋其志已窮極无能爲也不亦可吝也耶

六四悔亡田獲三品

六四居上之下重巽而順乎剛宜若有悔然以陰居陰巽得其正非枉道也悔斯亡之矣然巽得其正不但悔

亡而已又有田獲三品之象焉蓋田有上殺之品以充
乾豆有中殺之品以供賓客充庖有下殺之品以須徒
御六四巽以上從中正之道中以正道自巽下以巽宣
上德而澤及于初此田獲三品之象巽道之大行也奚
啻悔亡已耶
象曰田獲三品有功也
六四之巽有田獲三品之象者何以上言則巽有輔以
中言則巽得正以下言則巽有澤皆有功也故田獲三
品象之一巽而三善備焉不亦美耶
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉
剛巽乎中正而志行正九五之道也九五以中正恭遜

而為治其元良而貞可知蓋不徒吉慶獲之于外省之于心則亦亡所悔矣此恭巳而治者之道施之上下何所不利然巽以取善于人擇乎中正之道而用之于巳是始雖无初後有終也然申命行事通變之道也必更變之先丁寧焉而致其詳更變之後又揆度焉而致其審蓋建極敷訓有如此夫然後天下化成咸歸于正而无或倍矣不亦吉耶

象曰九五之吉位中正也

九五之巽而獲吉者何也厥位正中正以養天下之不正中以養天下之不中而待其化也志其有不行者哉此其所以吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

恭遜之世在上者則剛巽乎中正而志行二五是也在下者則巽于下而順乎剛初六是也在中者則三巽而三品之善備焉巽道盡矣上九乃以剛處巽之極既无中正之道又无三品之善又非以柔順剛之人乃居巽之時舍高尚之事以祿仕爲謀豈能牀居以安巽于其下而已九二之巽牀下巽乎順也若非巽道而義存焉斯上九之巽牀下違中正也其于巽道實相違戾故不能安乎以居巽在牀下而已猶居上而不明者入于地也夫居于恭遜之世巽道已窮可以斷矣乃喪其資斧當斷而不斷寧能安耶其凶禍必巨雖貞亦不免矣九

居六位何貞之有

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九亢矣巽在牀下者何物極必反處巽之上窮而反乎下也貞凶者何嘗斷不斷得爲正乎其義凶也

☱兌亨利貞

兌之爲卦一陰位于二陽之外於象爲澤坎塞其下流則停涵而爲澤在人則貌之潤澤口之出言可說皆澤也於義爲說卦體剛中而柔外有說以接物物亦相說之象故于義爲說說以接物物亦相說此兌之所以亨也然說有巧言令色以臨人者謟佞之徒也則君子惡之亦非說人者之利故兌之道惟利于正已以接物斯

所苟焉而已蓋卦中二五皆以中正麗柔正所撰也故辭發其撰焉

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌正秋之卦天以太和之氣而說乎萬物萬物亦保合太和而說矣於物為澤二澤相麗則交相滋益不凋而狂濤而怒也亦有浹洽相說之義在人則貌澤而妍為說求諸卦體剛中而柔外正說以交物之義故曰兌者說之謂也爲卦二五皆陽剛居內陰皆居外是剛中而柔外說以接物物亦相說之象亨之道也五中且正二

中亦正此說之所以利于正也說利于正則枉已徇人違道干譽者非兌之說亦非說之利矣天有太和之氣人有太和之心說以利貞則順乎天而死所逆應乎人而滿所望故凡順天應人之舉皆說之道也以是說道而先民民必說于赴功而忘勞矣以是說道而犯難民必說于赴難而忘死矣勞與死且說而爲之况有不勞不死之事民有不勸者哉夫說之勸民如此此說道之所以至大上下與天地同流非小補爾也故曰說之大民勸矣哉蓋言勸民之道唯說爲大而不可以加也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

坎水不流爲澤二澤相麗爲兌蓋交相滋益而不相損

者也君子體此兌象則以文會乎朋友相講習焉講習
乎脩己治人之道繼往開來之學人之善有以取于己
己之善有以及于人夫然後有規過輔仁之益无孤陋
寡聞之弊而人己皆有以明其道成其學焉蓋自天子
至于庶人未有不須友以成者故麗澤之說于天下爲
大其益爲不細焉

初九和兌吉

初九當說之時居說之初陽剛得正與所親所應同德
相說不私黨焉是外和而内說者也夫外和則无射于
人内說則无惡于志以此處世能无吉耶

象曰和兌之吉行未疑也

初九和兊獲吉者何剛正之志處而在下外和內說无所係累循理而行自信人乎未有疑也是自求多福者不亦吉耶

九二孚兊吉悔亡

九二執中而不偏履信而自慊葢不特自兊而已人皆信其兊焉其下者則信其中欲企而及其上者則信其誠欲俯而就葢不俟夫來兊而服之者誠亦不啻乎未疑而信之者至斯不但吉慶外至而悔亦內亡矣

象曰孚兊之吉信志也

孚兊之吉者何剛中君子德誠于中而效見乎外以所說而格上則上合而信以所說而澤下則下和而信皆

信不于面而于其心也志也不亦吉耶詩曰嘉樂君子憲憲令德宜民宜人受祿于天此之謂也

六三來兊凶

六三當兊之時爲兊之主不中不正而近于大君大臣之位以陰媚陽而招來共說焉是逢迎爲說之徒也夫逢迎爲說何所不至能死凶乎哉

象曰來兊之凶位不當也

六三之凶者何陰邪不中之小人居于四五之下以上比二陽位非所宜是以凶也

九四商兊未寧介疾有喜

商商度介大疾病患也九四居大臣之位以致君爲說

者也然六閒之引兌于上五孚于剝下以澤民爲說者也然三閒之而來兌于下初爲二三所隔上下所說舉未能遂如此是以商度所說于心未能寧也夫商兌未寧則擇善固執上以安社稷爲悅非逢迎以媚君下以安天下爲悅非違道以干譽以此爲己之大病而深患焉誠如是則君子于此可但已耶克己之盡所不正者无弗正矣由是剝之孚不必非也而君可致兌之來不足閒也而民可澤不亦有喜也耶以九居四故未寧介疾如是

象曰九四之喜有慶也

九四介疾之喜伊何喜也大人正己一正君而國定是

有慶也詩曰一人有慶兆民賴之是也

九五孚于剥有厲

九五陽剛中正以居尊位德位冠于一世易于驕盈知悅而不知艱也近于其前者又有陰邪之人以悅道而引之其二之孚四之商兊未寧者又為來兊者間焉是以二四所應所親之臣皆无由納忠而獻其所悅之道五唯以引兊者是昵是孚于剥陽之陰不易拯也如此則亢斯有悔滿斯招損樂斯生哀矣能不危乎哉

象曰孚于剥位正當也

九五具中正之德居崇高之位宜道之大行悅天下矣乃顧孚于剥者何也五以中正之德尚于天下正當其

位自以天下爲莫已若也故凡有嘉謀嘉猷之陳于前者皆以爲聰明出已之下不足聽聞訑訑然以距絶之矣故所孚者唯在于剥耳蓋陰邪小人引君之悅兌所不至時察所好于隱微之中後志以待故人君心有所向將有諆焉輙又誘而蹊之凡其所引正所以剥君中正之德使喪失之耳夫德者君之所以立乎其位者也既喪失之位斯及之矣人君不悟方深信而劇悅之能不危乎哉自古天下危亂之時皆由小人引兌在側人君不察而誅之以謝天下方信而任之依其用人依其行政依其播遷至于滅亡而後已豈其德不當位也哉正以其自恃當位乎剥故耳可不危而戒之哉是爻之

辭患乎明君不聞善言也之司諫讜者自陳于前可也

上六引兌

上六陰柔不中居五之前是陰柔小人在人君之側无自得之悅專以邪佞之道引君之悅者也前引曰引蓋人君本无此情乃乘間伺隙以所說而導引之甚于逢迎者也上六兌之極說之主兌爲口以口悅人故曰邪佞之徒也自古斯人之徒亡人國家者多矣爲治者可不遠之哉爻不言其凶者吉凶在五五孚于剝則危引君于危者豈能苟免不孚于剝則不危小人尚可免也

象曰上六引兌未光也

上六之兌以引君言則凶害及于國家爲惡甚矣若但

以自悅引人之説而言亦豈未光者耶曰自悅而和于人人未疑焉道之光也自悅而孚于人人信志焉道之光也苟非和非孚但引乎人以悅焉縱无孚剝之矣失口失色于人亦可羞矣兊豈光耶

䷺渙亨王假有廟利涉大川利貞

說而散爲渙渙者散也凝結者解而散也天地閉塞則凝結和則散人有疾則凝結愈則散散固有亨通之道焉然散之大者王假有廟而已蓋王者有大賚大福於天下必至于廟中頒而散之此大渙之道也渙則得天下之心而人聚聚則爲舟爲楫者衆利涉大川而无不濟矣然所渙利于得正至公无私者人是信于惠困窮

可也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙之得亨者何蓋渙者否之變也當否之時天地閉塞凝結而不通矣變而爲渙則乾之剛自外而來于內施其實而不窮坤之柔自內而正位乎外合于正而上同所親之臣則輔德于上所應之臣則施惠于下渙道如此則是凝結者散閉塞者通非復否之時矣有不亨耶王假有廟者何渙之大者不于他所必于廟中蓋將以爵賞而大賚焉將以禧福而大須焉非他人所能與王乃在于廟中而大渙之也五居尊而得中是在中之象

也利涉大川者何乘木而有功也渙之效也五行之木于器物爲舟楫于時爲春于德爲仁涉川者必假舟楫以濟坎水之上加以巽木是舟楫横川象也王者發政施仁得人心焉何患不濟夫渙之利涉大川者非乘木有功也耶

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上則凍者釋止者活而動自東自西自南自北水唯風是從渙之象也先王觀此渙象則以享祀上帝建立太廟則天下風動亦猶渙之象焉蓋尊尊親親人心所同亦其固結于中而不可解者先王尊爲天子則以尊尊親親之心而尊帝立廟率天下以有事焉則天

下之人同有是心而固結者孰不因風釋然而感動之哉是風行水上之渙不獨在天爲然而先王亦有之矣

初六用拯馬壯吉

初六陰柔細民當渙之初不能自集梢將流散而已賴上之渙以拯之然渙之緩則民之渙者不及拯而集也必也用馬之壯散上之實急施其仁以拯焉斯上渙而下集國本安矣不亦吉耶

象曰初六之吉順也

渙散之初急盡渙道以拯之所以吉者以其順而易也若視其渙姑徐徐以拯焉則上有聚而不散矣是逆理之行也何吉之有

九二渙奔其机悔亡

下民者國本上賴以安猶夫燕机所憑以安者也當渙之初上實而下虛則上之所憑以安者自不能安將流而渙矣九二陽剛中實與五同德夫中實則足以濟虛陽剛則決其施而不吝與五同德則能體君之心仁民而不疑也故其渙夫上之實也急奔其所安以拯之唯恐拯之不速俾所憑以安者或動搖焉如是則上渙而下聚不唯國安而上之渙亦无後時之悔矣不亦悔亡也耶初六之用拯者拯夫初也九二之奔机奔夫初也奔即馬壯之謂

象曰渙奔其机得願也

渙奔其机而悔亡者何上渙則下聚而國本安國本搖而能速安之則上之安富尊榮所願而不可必得者不外于渙而得之矣

六三渙其躬无悔

當渙之時上下各有所渙上渙則拯乎下下渙則輔其上以免咎悔而趨乎吉也六三陰柔不當又失其中正宜有悔矣然能渙其躬以應上渙其耳目手足以爲上之耳目手足渙其心志以爲上之心志則渙得其宜而心志慊矣何不中不正之悔之有

象曰渙其躬志在外也

渙其躬无悔者何有應于上則身非已有故志在于天

下國家而忘其私焉公而忘私人臣之義也由于義則羞惡之心盡自慷而死悔不然則内省有疚所惡有甚于死者能死怖耶

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

六四當位近五乃正人而爲親臣者也當渙之時陰虛死渙而合德于上則渙其群黨孤忠以輔上而已渙群以輔上則大汗之渙已贊之也王居之渙已贊之也其在外奔机之渙焉壯之拯亦皆由其所贊而成不亦大吉也耶夫丘者聚也上渙斯下聚下聚斯上尊一渙而聚天下之心以奉一人豈徒一人之慶兆民亦賴之以咸寧矣夫是渙也非渙也實大有聚也是豈凡民夷人

所思能及之哉眞出類拔萃大人之事不亦大吉也耶
渙有丘孟子所謂得乎丘民爲天子者此也夷者平也
平民之謂書曰紂有億兆夷人即此夷之謂也
象曰渙其群元吉光大也
六四渙其群元吉者何當渙之時大臣能一心一德以
事君俾渙其大號渙其所居以澤天下又俾凡爲臣者
各渙其才德以盡其職焉則渙之聚煥然而光明巍然
而廣大矣不亦大吉也耶
九五渙汗其大號渙王居无咎
九五陽剛中正大有爲之君也然當人心離散之時以
巽體而居坎上豈无道以治之哉亦唯體渙之象以渙

洽渙而已夫人心之渙非天降災害則政刑苛虐民不

聊生之所致耳五之巽有大號焉則渙然汗然以布之

于天下有居積之實焉則渙然以散之俾災害拯而苛

虐除是故人心之散者聚矣人君父母天下之政也何

咎之有

象曰王居无咎正位也

王居无咎者何大君之拯渙不徒有號令以悅人之心

而又有實惠以拯人之渙真以聖人之德而居元后之

位者也是謂正位何咎之有書曰亶聰明作元后元后

作民父母其正位之謂與

上九渙其血去逖出无咎

血者殺傷之地也逖者遠也渙者人心離散之時處于渙中居上而能治渙于早者則安否則危處于下而為夷人者危是渙者殺傷之地也上九以剛明有為之才居巽之極在渙之外治渙无所與焉則不惟于殺傷之地去之而已必邈焉而遠出凡渙之事一无與焉斯无咎矣蓋當渙時在内者則宜于渙之初而奔拯在外者則宜于渙之前而遠去皆時義之道也苟在内者當渙之初而不知拯在外者當渙之前而不知遠去居于血而欲免其患難矣哉

象曰渙其血遠害也

渙者殺傷有血之所也居渙之前者知其將然又无主

治輔治之責也則宜全身遠害而已故去其血而遠出焉此渙血无咎所以爲遠其害也非明哲君子其能之哉

☵☱節亨苦節不可貞

澤上有水深非不測溢非无涯水有節度故謂之節節則可常有亨道焉蓋水下有澤則水不竭澤上有水則水不溢凡天下之事處之有節度可常繼者如之則所蓄不匱而其用无窮有亨道焉然事貴于節不貴于苦且以禮言之禮體主于嚴也如用之以和則嚴而有節則禮无不行足嘉天下之會此節之亨也假使全去其和獨以嚴而用之則節過于苦而不得其中矣不中則

不庸故不可以爲達道貞固而守之也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節之所以亨者何也以卦言之外坎陽也而二陰內兌陰也而二陽剛柔分矣以爻言之則九五陽也而居坎中九二陽也而居兌中剛得中矣君子之于天下也剛柔有度而適均不相過焉固有節矣然主之內者如節之二而不偏不倚行之外者如節之五而无過不及斯道之達也詎其禦之哉此節之所以亨也蓋過剛則折過柔則廢剛失中而无位柔得位而失中皆非節道其

能亨之哉苦節不可貞者何也太剛則折太柔則廢太嚴則離于是有不當儉而儉不當死而死者矣蓋不中則不庸其道窮竭不可繼而常也又以卦爻之德言之內澤說而外坎止卦之節也然說以行險則險必如夷九五德當尊位以節天下之度中正不偏以通天下之志此又象寓節亨之道若夫苦節則反乎是矣其道豈不窮乎哉又以節道之大者言之天地之大也以二十四氣爲月節此天地之節也則爲春爲夏爲秋爲冬而四時成天子之大也以歲之所入除四分之一以制度此人君之節也則用有式而不傷乎財賦有貞而不害乎民矣節之道大矣哉

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水有限量而不窮節之象也君子觀此節象則以制數度焉曆象制則昊天日月星辰之數度明律呂制則音聲權度量衡之數度明禮制而有數度則不紊用制而有數度則不窮取諸節也又以議行德焉往古之德行未易議也見于樂者有聲容之節焉則以議之其善美之盡否皆可知天下之德行未易議也颺于工者有聲容之節焉則以議之其九德六行之全缺皆可知亦取諸節也又曰直而无節則不溫寬而无節則不栗非德行也凡德行之宜者觀其節不節善否舉知之矣不然焉所憑而議耶

初九不出戶庭无咎

室東南小門謂之戶堂下二門之內之地謂之庭不出戶庭謂不出室之戶及門內之庭也九居節初應四有隔去五甚遠而剛正自悅故安于幽與之居不出戶庭有所附也此隱居尚志之上何咎之有

象曰不出戶庭知通塞也

初九之節不出戶庭非苦節也明于通塞之義不壯趾而有交害焉故无咎也

九二不出門庭凶

當節之時明君在上當位以節中正以通此制禮作樂天下文明之時也九二爲其正應乃不能順以應之而

近比三陰是知塞而不知通知節而不知義有出其戶而不出門庭之象此婦人之道非夫子之義也能无凶邪

象曰不出門庭凶失時極也

君子出而行道有時極之會焉遇其時宜不先不後及時以出上不負于君親下不負其所學可也九二遇中正節通之君亦千載之一時也乃門庭之不出則失其時極不明良以相慶乃爲下而倍所負多矣能无凶耶

六三不節若則嗟若无咎

六三陰虛不富約謹身而知節亦自康而自足矣乃不中不正蕩後而失節是故養不節則疾病生用不節則

凍餓至其能无嗟若乎哉然出于自取无可歸咎之也

象曰不節之嗟又誰咎也

知節以養生則常安知節以用財則常足否則危矣窮矣是自取之也又誰咎之哉

六四安節亨

六四柔順居貞與五合德居節之時五居尊而制節已則承其道而安焉是以中正之道承順乎中正之主則以制數度以議德行皆通乎天下之志而无所苦焉不亦亨耶

象曰安節之亨承上道也

六四安節之亨者何也上有中正之道能順承之耳承

順乎中正則天下皆由乎節而无所違矣能不亨乎哉

九五甘節吉往有尚

九五當節之時當位以節中正以通凡天下之大臣民之衆皆節于其身者也故以節道爲甘而嗜好之深焉嗜好之深則天地之大天下之衆皆自我節之而无外矣不亦吉耶苟自是節之以往則裁成輔相之功成移風易俗之效著寧不足有嘉尚也耶

象曰甘節之吉居位中也

居位猶言當位謂聖人尊居五位正其位也中者至極之道天下以爲極焉者也甘節之所以吉者以中正之道建極于上而又敷極于下以節天地天下者也節出

于其身而天地萬物從之不亦吉耶

上六苦節貞凶悔亡

上六重陰不中居節之極重陰則守節而固執不中而居節之極則大過而苦節故上六之節爲苦節非他節也節以得中爲吉大過而苦節至于不言不笑不取不食而昧于義焉則所執雖正亦凶而无吉矣然苦節之士從于中心所願非有强也抑何悔之有

象曰苦節貞凶其道窮也

節道之可貴者以其節得中正焉耳如言笑之當節也遂至于時可言而不言時可笑而不笑時可取而不取則道窮竭而不可繼矣寧不貞凶乎哉是故什一而貢

收取之節也中正之取也過則桀不及則貉四分之三以爲式用之節也中正之用也過則吝不及則儉

䷼中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚爲卦二五陽剛得中是誠于中也三四皆在卦中居人之位上下以虛而比實是中心悅而信乎誠也爻五上爲天二下爲地皆陽實而中虛蓋天地爲物不二象也故曰中孚蓋至誠之道實于中不宣諸外不言而信者也是信也雖豚魚有所感召亦應之斯至誠動物之道獲吉必矣夫豚魚至愚之物也猶感而信之況于人乎故中孚所感億兆一心設有患難在前如大川之深險身爲億兆所戴亦利涉之而罔不濟矣然中孚之

事亦有非其正者如乃生之信巫蠱感召鬼神之類中亦孚矣其孚匪正終亦何吉故中孚之道又在利于正焉

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

卦名中孚何也三四柔在内而比乎剛二五剛得中而主乎外是自信乎誠足乎已而无待于外矣是謂中孚又内說而外巽以中實相感應焉是中孚之所被乃化乎邦也斯皆中孚之義與豚魚吉者以信而喂養豚魚凡喂養必至乃信及豚魚感而應也夫信及豚魚則至

誠而死所不孚不亦吉耶利涉大川者澤上而有巽木澤川也木虛舟也涉大川而乘木舟虛故无非利也內以至誠之道而說乎衆則衆濟以至誠之道而載乎上矣斯中孚所以利涉大川非徒涉也中孚以利貞者乃應乎天也天者理也中孚有不順于理匪正者也雖孚必凶故正斯利焉以其順乎理也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤者止水非流動活水比矣乃上有風焉則止者動死者活然澤有求于風風非施恩于澤皆死所望而然故爲中孚之象君子觀象則以中孚之心議獄而緩死焉夫獄者死者猶止水不能自動而活也君子議獄則有

其過輕其疑俾囹圄以拘繫者釋焉于死者求其生而不得春夏有犯而應死者則令于秋後冬至以前而戮之刑復令三奏而三宥之蓋猶草木之枯也嘘之使生火之灰也吹之使然皆出于至誠非有爲而然此澤上有風之意无所望而中孚者也

初九虞吉有他不燕

虞者安神主之祭名喪禮葬畢始安神主三虞中孚初九陽剛得正居筮之初純一之心未散知親所親知敬所敬不知有他者也故其孚由中非外來也中孚无他如此斯可交于神明故安神而神安綏我思成吉可知矣夫神且能安而况于人乎哉苟所虞在此復有他焉

則中心不孚无以自慊隱微獨知之地自不安矣可以他求乎哉若以虞度爲義恐二心三思非中孚至誠之道

象曰初九虞吉志未變也

初九安神而吉者何也中孚之初物未交引純一之志尚未變也以此志而安神神豈有不安而錫福乎哉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二說體中實是中孚自慊不求人知而人自知之不求人應而人自應之蓋至誠感召无所不動有鶴鳴子和之象夫鳴鶴在于幽隱之處其形不可見也然一有聲焉誠不可掩其子卽自遠而和之一唱一酬如鼓之

應乎抱矣夫中孚者吾之好爵同然之理所謂懿德者也故吾有懿德人亦好之相與縻係而不能舍焉蓋九二剛中之臣遇九五中正之君誠意交孚同德相應其象有如此者

象曰其子和之中心願也

九二之孚鳴鶴子和何也此以誠感彼以誠應以中應中以孚應孚出于中心所願非勉强也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六三陰柔不中不正居說之極則无中孚自得之說所應上九亦非中正自信之人將往應之而中有閒隔又將下比二剛皮非正應是以二三其心不能以誠感其

對焉猶得敵者怒其不相孚也或鼓而攻之又以爲无罪可聲則或罷兵以講好焉或以爲相遠泣涕而道之又以爲可親則歡欣而咏歌焉其性情无常如此由不中孚故爾中孚豈至是耶

象曰或鼓或罷位不當也

陰不居二是謂不中位不當也陰乃居陽是謂不正位不當也是故惡人之不信則攻反已之不信則能詩曰士也罔極二三其德其斯之謂與

六四月幾望馬匹亡无咎

六四陰柔得正爲巽之主上合而孚下應而説其誠而形著孚于上下而明光之盛者乎蓋取物稽類而言之

則爲月幾望之象焉夫日月之幾望則光未滿而弗虧向進而未止繼日代明之至盛者也近至尊而明盛如此患乎有黨六四有應在初初剛柔合德是爲馬匹正相與之黨也然初爲二三所隔四乃親切于上又德合无間是謂絶其黨類猶馬匹之亡也夫人臣如是是孤忠交孚于上雖明盛亦无咎矣又曰六四以陰居四近五合德中孚至此明盛幾敵陽矣以陰敵陽宜乎有咎然下无黨類所孚在上何咎之有

象曰馬匹亡絶類上也

六四陰爻下應初九以陽爲匹是謂馬匹言有黨類之在下也然順德不回視下有隔切近于上而交孚焉是

絶其所合之類一心以事乎上矣夫人臣事君不當爾也後世不明此義君子同寅則累起黨錮之禍小人有黨則遂遺社稷之憂可不戒哉

九五有孚攣如无咎

九五積實而宅中是全乎至誠之德而君天下者也夫上以至誠之德而无息于上則天下化之親踈大小之臣以及億兆之民皆以誠而應之交乎于上有如拘攣而不可解矣斯中乎之信及臣民化乎邦者亦君道之當然也何咎之有九五德合于上下同德于二比于四而得初故有攣如之象如此

象曰有孚攣如位正當也

九五有孚攣如何也陽實德也以陽居陽而位乎其中則實而又實誠之至正且中矣斯聖人中孚之盛德也以是德而居于大寶之位則臣民有不化之而交孚攣如者哉蓋非是德不可以居是位非是位不足以稱是德中孚九五其位正當如此故攣如之化所必至云

上九翰音登于天貞凶

禮祭物雞曰翰音于八卦屬巽上九巽體居中孚之極則篤信以爲事適莫信果而不復裁度者也擬諸形容其翰音登天者乎夫翰音人家塒畜之物司晨而有信者也人家放而必求令或信其御風高舉飛鳴于層霄之上焉是知信而不知義者也終于自害而已故所信

雖正亦必凶焉

象曰翰音登于天何可長也

信之可常蹈者義也苟知信而不知義則自害其身而已獲翰音之登天主人不求而烹之人亦非釋之矣何可長久也哉

䷽小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

雷在山上卦爲小過蓋雷動而山止非鳴于其陽則鳴于其陰不正相值是小過之象以卦爻言之陰過于陽陰得中而陽失中是皆小過于大者也故卦爲小過小過則有亨通之道而利于正焉小過之道小人之事非

大人之道也故以處小事則可大事則非所宜矣小過者有飛鳥遺音之象焉過而不留者也不宜在上宜于在下居下而能盡斯道斯大吉爾矣

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過亨者小者過于大而亨也大人恭矣小人恭而過之大人儉矣小人儉而過之斯通達而不塞也利貞者時可過而過之所過即正道故過以利之與時行也二五俱以柔而得中是以小事獲吉可小事也三四俱剛失位而不中是以不可大事非吉道也卦象橫而觀之

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音聲過而不留如山上之雷

小過之象也小人之事故不宜于上宜下則盡乎小人

之道斯大吉矣何也以小過之道施于上則逆施于下

則順乎理也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉

山上有雷下止上動是爲小過蓋小過有時不容不然

者也君子觀此卦象則以身體之道有三焉行非恭而

巳也必過恭以爲行喪非哀而巳也必過哀以執喪用

非儉而巳也必過儉以爲用夫然後行爲君子之行喪

爲君子之喪用爲君子之用矣又曰孔子之事君盡禮

行過乎恭也哭顏子而不自知喪過哀也堯茅茨土階禹惡衣服而卑宮室用過儉也蓋過而宜過皆當然之道也夫豈過失也哉

初六飛鳥以凶

初六陰柔居小過之初上應貴近小人援上挾勢飛揚而過于大人者也蓋有飛鳥之象焉能不以凶矣乎

象曰飛鳥以凶不可如何也

居下而援上以小而過大狀如飛鳥有刺天之勢焉其以凶也自作之孽不可如何之也如何者審度而求乎安也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正踰三四而上應五陰是過其九四之祖遇六五之先妣也又五爲君位應五而非合德是不及其君柔順而止是遇其臣也夫過祖者先先遇妣者不過不及君者不過君也遇其臣者合臣道也皆似過非過中正之道也何咎之有

象曰不及其君臣不可過也

不及其君者不過其君也臣不可過君故不過爲中正之道非有咎也

九三弗過防之從或戕之凶

此爻程朱傳義詳矣今以上下爻象推之亦有未盡之義蓋小過之時小者過常分而過于大焉者九三位于

二陰之上則小者在下未之或過也是謂弗過然也其過也設隄防之悅其柔也又下比而從之如是則反從在大小者終過必罹或戕之矣能免凶乎九三重剛不中止極弗止當小過之時而欲大過故獲凶如此不以過防訓者以弗過過義推之可見

象曰從或戕之凶如何也

九三以大居小之上小未過也防之宜矣乃復悅其柔而從之于是小者始過而大剝焉其得或戕之凶自取之也可柰之何哉

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四當小過之時以陽居陰合王應初義无咎矣无咎

者何以上六五言五君四臣五大四小四居五下而陰陽合德是小弗過大而適相合也以下初二言初二俱六而四爲九九太六小二居四下初爲正應而陰陽合德亦小弗過大而適相合也是小无過差率履不越義之與比者也何咎之有然四往則危以小過大上偺君而下失民也必以爲戒勿往可也然勿往則永守其四固執而永貞焉時乎過其上也則勿往而偺宜上之仁之正矣君子上輔君而下長民者宜審時義之道勿用以遇下時乎過其下也則戒往以遠民違下之義以遇君庶輔世長民之道不背无少過差爾矣

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四弗過遇之者何以九居四陽乃居陰位不當也當位則小者而弗之遇矣他卦以不當位爲咎小過之不當位則弗過而遇斯无咎也往厲必戒者何小不可以過大過則長終不可以長也故君子細行必矜戒愼恐懼不敢小有過焉

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過而至于六五下應六二則陰過三四內外皆陰陰過于陽眞小者過大之時復以小爲主矣爲人臣之小事可也大君之事則不可焉故徒陰盛密雲而已不能陰陽相和而雨也蓋小過逆而不順雲氣不能自東而西但自我西郊而東何能雨也然下有六二正應同德

有隔是賢才隱于巖穴之內未我即也公宜弋射而取諸巖穴之中置之左右庶幾明艮相逢共成霖雨之業矣西郊曰我者與小畜意同周公自謂之辭也曰公者其周未純熙而王當先公時耶弋取在穴則二老歸後車載璧之事矣然終文王之世安于不及其君遇臣而已此文王之德所以爲至孔子所以賛之也歟

象曰密雲不雨已上也

已上者太上之謂陰已過乎陽也陰過乎陽則不能和而散矣此小過所以不可大事而雨天下也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六居動之極小過之終所應之大在三是小者不過

乎大而遠過之也小過乎大則高颺遠擧有如飛鳥不離乎吉而離乎凶矣所謂凶者或天禍之或人害之是謂非災異眚而莫知其致之由矣蓋背理反常凶之招也豈異莫之致耶

象曰弗遇過之已亢也

大加乎小理之常也而陽亢有悔況小加于大過極而太亢者乎此災眚所以必至也

䷾既濟亨小利貞初吉終亂

水潤下之物本在下者也今乃居上火炎上之物本在上者也今乃居下則交相濟而為用凡人事在下者其道上行而宜其力在上者其道下行而施其澤皆既濟

之象也既濟則大人道已交濟所亨不在大而在小矣蓋君臣交泰則凡所以裁成輔相以左右民者皆小人之亨也然上下交濟之道不利于邪利于正焉蓋六位在二以陰居陰臣以中正之道上濟象也九位在五以陽居陽君以中正之道下濟象也故其道利正如此然既濟之初未濟而向乎濟及其濟也則道已窮而向未濟矣故其初則吉其終則亂雖乎終久保其濟矣此陰陽升降消息自然之運君子所以方濟而知憂詩有謀也

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟亨小者何既濟之時大人交際其道則凡民小人通无阨難焉利貞者三剛三柔各得其正而位皆當也云初吉者二居卦初道方上濟而柔得中也云終亂者道巳下濟濟道終則止而亂矣其道巳窮不可引而長也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

坎水潤下而居上離火炎上而居下上下之道交相濟焉是謂既濟君子觀此卦象謂未濟則道長既濟則道窮道窮則患所從生夫火熾則水涸水傾則火熄餘復則亡功火及于突薪則禍延凡泰之時正否之基也乃以思其患而豫加防備之道焉蓋造化之道陰陽消息

而已否方極而泰已備與方盛而陽已臨故唐虞三代聖帝明王于天下旣治之時而憂惕之心不少替焉後世不明此義自謂无虞往往亂世之禍不俟子孫而身親見之可不戒之哉

初九曳其輪濡其尾无咎

旣濟之初時屬未濟急濟而不需則迄不濟矣初九應于貴近招以相濟然二來比而三往間濟猶非其時也故初以剛正自守不舟楫以濟方置車于水于曳輪以郤反窮遠害避濡首之患而濡其尾焉濡尾者回首而尾在後也時雖未濟身免陷溺夫何咎耶

象曰曳其輪義无咎也

既濟之初時未可濟曳其輪以俟時弗遽進以失已揆於義正可止而止者也何咎之有伊尹懷濟世之道而隱于耕莘傅說負舟楫之具而居于版築豈懷寶迷邦者耶

六二婦喪其茀勿逐七日得

六二具文明中正之德應有孚中正之主宜君臣交泰成既濟之治矣然三在其上小未可以加大四隣五位跡未可以間親其中正之道未能以達于上而濟夫時也蓋猶婦人賴車茀以行乃喪其茀焉其何以行之哉夫用舍由人茀可喪也而中正之德在已誰能喪之君子知通塞有時不必逐茀求行唯俟夫火數之盡速于

七日則坎主自親弗自得而行无礙矣故君子不以道之不行時之未至爲患患无其焉耳火之數七故云得也

象曰七日得以中道也

六二濟時之道未得行者火數盡而後坎主遇斯弗得而道行也其弗之得者豈尊以時之故哉良以濟世之中道在身思濟世者自不能不歸之弗焉耳其不言正者中乘之也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三當既濟之時時過半矣及坎離相接之際剛柔相交之時九三復以剛正之才應敵于外是中興之君道

行中國唯夷服鬼方之人不庭有伐之之象殷高宗者
中興之君也其伐鬼方三年而后克之斯九三之象也
伐而克之則上以道而遣將將以道而奉命皆上下交
濟之道也克則旣濟論功行賞時也則小人勿用防其
害于治焉克以三年爲期者鬼方在萬里之外以師行
日數計之必期年而後至再期而後還曰三年者其以
喪服之月數計之與年以三言者亦以離三而言之也

象曰三年克之憊也

師行糧食日費千金士離鄉土疾病必多三年而凱還
傷財而害民多矣寧不疲極而困甚矣乎然在高宗中
興賢王復先王之業則可非賢如高宗復先業者則憊

中國以事外夷好虛聲而得實禍未之可也

六四繻有衣袽終日戒

繻為傳符古者裂帛為符半藏于關度關者執其半而合之得越使截終生棄之者即此物也袽謂著袍之絮令之綿絮是也子夏謂衣袽為重衣蓋謂衣之有著者袍之類也諸儒皆謂衣袽為塞漏之物今以諸儒之意推之凡濟渡者以舟六四居既濟之中有舟之象焉舟或滲泄則无以濟矣必以裂帛塞之恐其不足人用衣絮續之則孔隙合而不漏以達下情而往以宜上德而來无非利也然朝戒而夕替未可也夕戒而朝替未可也必終日戒備使其无少滲泄斯濟渡之功成矣四居

君側臣民之上于交濟之事爲要故其象如此以傳符
推宣達之義亦通但先儒所傳皆以塞漏爲說未詳孰
是姑從衆論可也

象曰終日戒有所疑也

終日戒者何也濟及半矣中流而所塞不密則進退艱
无所利故宜有所疑而懼其漏洩終日戒備之也

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

卦縱而觀之爲上下橫而觀之爲東西以既濟而橫觀
則坎東而離西矣故九五于六二爲東西鄰之象也六
二在濟初涉難時也其憂患之心劇矣猶祭祀者物薄
而意誠神享之也九五在濟後无虞時也其敬戒之意

褻矣猶祭祀者用大武以享物厚而意不誠神不享也神享者受福不享者招禍故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受福也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰大祭不如西鄰之禴祭者不如西鄰求濟而及其時也實受其福者吉大來而難必濟也

上六濡其首厲

既濟之極幾出坎陷而尚在水涯者也然上六重柔過中昏弱自肆而不知愼終者也是以汔濟忽溺而濡首焉寧不危耶

象曰濡其首厲何可久也

上六濡首厲者何也身濡而首兇望濟可也上六重陰過中小人小得而㧞自滿猶在坎而遂怠荒者也則汔濟不濟陷溺而濡其首矣此不耶之凶也何可以久存也耶

☲☵未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上而上炎水下而下潤其道不交故爲未濟以未濟外卦言之未濟之終也向乎濟矣故有亨道于外卦之才見焉以內卦言之未濟之始也濟非其時故有小狐汔濟濡尾之象蓋老狐多疑懼而善涉小狐則不知疑懼而冒進斯未出險中而濡其尾矣坎爲狐故內卦取象如此然水火不相接續則皆有始无終非所利焉

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟亨者何也以外象言也外象者未濟之終向乎濟矣六五以柔中之道爲未濟之主善其道以處之能无亨乎哉小狐汔濟者何也以内象言也内象者未濟之始濟非時也九二乃未出險中是小狐汔濟象也濡其尾無攸利者何也有其始矣不續其終此所以陷溺而未能濟也夫未濟之卦陰陽雖皆失位然剛柔六位皆相應合德所以交濟之道實未嘗不與焉在君子善體之耳未濟亦何患焉

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火性炎上而居于水上水性潤下而居于火下是爲未濟實物各得所之象君子爲治使物各得所蓋取諸未濟焉是故致謹于男女之辨使各居其方而夫婦別致謹于族類之辨使各天一方而華夷別致謹于君子小人之辨使居位居職居學居廛而貴賤別推而至于庶物亦皆有以慎辨而方居之則民物无不得其所矣是之謂取諸未濟云

初六濡其尾吝

初六居未濟之初險難方深非可濟之時陰柔不中无濟險之才徒以應援在四冒險而進故始涉輒濡回首而濡其尾焉已不知將恃援而進已有濡溺援能及之

哉亦徒取乎羞吝已矣

象曰濡其尾亦不知極也

極當作拯拯與濡濟近于損亟又與九二象言爲諧聲

初六水涯未及深險濟渡不必俟人之援審其可否以爲進退自拯可也乃冒險而進方涉遽溺乃回首而已濡其尾焉蓋進之早退之遲是以有濡尾之吝也已不知拯人能拯之哉故君子知進知退見幾而作不俟乎人之援也

九二曳其輪貞吉

九二居未濟之世上焚下溺君子出而拯焚援溺可也然當上下不交之時雖有霖雨舟楫之具不可自衒所

應九五之君未見下求而三四復間隔其間故曳輪而不進不能康濟天下固守其正康濟其身而已其伊尹樂堯舜之道于畎畝之中千駟萬鍾弗顧一芥之微不以取與諸人之時乎夫君子之介如此雖大行不加窮居无損濟世之道端在是矣不亦吉耶坎爲輪爲輿故有曳輪之象

象曰九二貞吉中以行正也

九二剛且中矣乃曰貞吉何也貞或不中中則必貞九二當未濟之時一於爲人則枉道而不智一於爲已則忘世而不仁乃執中以行則內無枉道之失外无忘世之咎斯君子之正道也能无吉乎哉

六三未濟征凶利涉大川

六三陰柔過中非濟世之才也所應在上遠而有隔近即九四合而匪正苟征而近即乎四則比之匪正而有凶遠而應乎上則剛柔交而難濟矣故利涉大川而无患焉蓋未濟互體二及四爲離三及五爲坎大川象也二互爲既濟之象故六三爲利涉大川云

象曰未濟征凶位不當也

六三征凶者何也陰柔小人不中不正无濟世之才者也當未濟之時未離險地不自揣度輙視險如陸急于前進茲其所以凶也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

濟險而過剛則陷過柔則畫九四當出坎之時以陽居陰則不剛不柔得濟險之正道濟險必矣故爲得正而吉然内省于心似有不正之悔乃得其時義而悔亦亡矣蓋内旣濟矣外有未濟則宜以正道濟之斯吉而悔亡得乎濟之時義者然也古中興之君有行之者用此道也其内治修而中國安矣鬼方之夷有不服者則震其威以伐之不過剛以多殺不過柔以玩寇討其罪而威以力布其德而服其心至于三年之久而有賞于大國焉蓋藉離之數而後遠方之人附麗之也

象曰貞吉悔亡志行也

九四處明之體以剛居柔上承文明中順之主下應坎

陷望拯之民其得貞吉悔亡何也濟時之志行也蓋以道濟君而君致焉以道濟民而民澤焉其濟時之志不亦旣行也耶

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五當未濟之時爲拯濟之主文明而執中虛己以受善上有高尚之賢則下之邇有親輔之賢則信之有合德之賢則任之下有望濟之民則慰之如是以內言之則得乎濟時之正道而吉反諸其心亦无悔矣以外言之則君子中順之德明光于天下而天下皆誠信于上不離散矣不亦吉而獲濟也耶

象曰君子之光其暉吉也

六五光吉者何君子之於天下也有所以處之者其力也有所以化之者非力也德之暉也力則所及有限暉則所被无窮六五君子以中順文明濟世之德得上下遠邇濟世之才其所以處之者固无不當而其德暉之所及則天下之衆罔攸不孚罔有不濟无復險在前矣不亦吉耶

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

未濟之互體六三及九四六五爲坎上九居未濟之極坎險之外則无險可濟時已向乎平矣身无濟時之責其有剛明實德積中而外見者唯高尚其志飲酒以自樂而已蓋君子不及康濟其時則康濟其身所謂醉酒

飽德不願人之膏粱者是已此素位而行不願乎外得乎時義之道何咎之有然樂宜有節苟徒知以燕樂爲事遂肆爲荒樂至於縱飲昏冥而濡其首焉則身不能濟節亦无存雖有飲酒之孚亦失是无足取矣如四皓茹芝以自適嚴陵釣澤以自樂此飲酒無咎者也如醉鄉之徒至于燕褻威儀而不顧焉失是甚矣焉足取耶

象曰飲酒濡首亦不知節也

君子居坎陷之外未濟之終身无濟世之責飲酒以燕樂其宜也然至於燕褻威儀而濡其首焉則知樂而樂亦不知夫節矣既无與于濟世之事又不能以自濟其身焉足取哉

周易發 卷之六終